

—
લક્ષ, માર્ગ અને પુરુષાર્થ
—

ડૉ. જયેન્દ્ર સોની

લક્ષ, માર્ગ અને પુરુષાર્થ

("લક્ષ, માર્ગ અને પુરુષાર્થ" was one of Dr. Jayendrabhai Soni's message segments which was delivered on mediums like Whatsapp groups and his Facebook account. Here is a collated document of all the messages related to this segment.)

લક્ષ, માર્ગ અને પૂરુષાર્થ (૧)

કહેવાય છે કે જીવાત્મા ને ચોરાશી લાખ યોનીઓ માં ભટકવું પડે છે. મનુષ્યેતર યોનીઓ મા જીવાત્મા નું કોઈ લક્ષ હોઈ શકતું નથી કારણકે તેને વિવેક બુદ્ધિ, સારાસારનો વિચાર કરવાની ક્ષમતા હોતી નથી. તે ખોરાક અને આરામ માટે આમતેમ આથડ્યા કરે છે. કોઈ પળ પશુ ને જોડશું તો તેને ક્યાં જવું છે તે નિશ્ચિત હોતું નથી. માત્ર સ્થલાંતર કર્યા કરે છે. પક્ષીઓ પળ દિવસ ભર ઉડ્યા કરે છે. પાણી મા માછલિઓ પળ દિશા વિહીન તરતિ હોય છે. સમગ્ર પ્રાણી સૃષ્ટિ ની આ સ્થિતિ છે. તેમને ન તો પોતાના સ્વરૂપ નું જ્ઞાન છે, ન તેમના જીવન નું કોઈ લક્ષ હોય છે. તેથી તેમને પોતાના ઉદ્ધાર ની સંભાનતા નો કે તદ્વિષયક વિચારવાનો પ્રશ્ન જ નથી હોતો. જીવન સમાપ્ત થયે પાછો કોઈ અન્ય યોનિ મા જન્મ લેવો પડે છે. બસ આ ઘટમાલ અવિરતપણે ચાલતી રહે છે.

આપણે પળ આવી અનેક યોનીઓ મા ભટક્યા પછી આપણા પૂર્વ જન્મના પુણ્ય-કર્મો નો ઉદય થતાં મનુષ્ય યોની પ્રાપ્ત કરી છે. એ આપણું સૌભાગ્ય છે. આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન એ ચાર બાબતો મા તો આપણે પળ પશુ સમાન જ છીએ, પરંતુ ભગવાને મનુષ્ય ને વિશિષ્ટ બુદ્ધિ અને વિચારશીલતા પ્રદાન કરી છે, પોતાના હિત-અહિત સમાજવા ની ક્ષમતા આપી છે, સારું-ખરાબ પારખવા નો વિવેક આપ્યો છે. તેથી મનુષ્યને 'વિચારશીલ પ્રાણી' કહ્યો છે. એ રીતે મનુષ્ય અનેક પ્રકારે ચઢિયાતો છે. તેને ઉત્તરોત્તર વિકાસ કર્યો છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. અનેકવિધ પ્રગતિ કરી છે.

તેમ છતાં મનુષ્ય જીવન મા માત્ર સુખ જ નથી. વિવિધ પ્રકાર ના દુઃખ નો અનુભવ તેને થાય છે. કોઈને કોઈ પ્રકાર ના દુઃખો નો, શારીરિક માનસિક, ભાવનાત્મક મુશ્કેલીઓ નો સામનો તેને જીવન ના અંત સુધી કરવો પડતો હોય છે. કેટલાક ને તો નરકવત પીડા અનુભવવી પડે છે. કોઈક નાની વય માજ કોઈને કોઈ કારણસર મૃત્યુ પામે છે, તો બીજા વૃદ્ધાવસ્થા ભોગવી દેહ છોડે છે. વૃદ્ધાવસ્થામા ગાત્રો ઢીલા પડે છે. પરાવલંબી બનવું પડે છે. આત્મનિર્ભરતા ધોઈ દેતા માણસને આર્થિક, માનસિક, શારીરિક તકલીફો આવી પડે છે. બિમારી નો શિકાર બનવું પડે છે. અંતે મૃત્યુ એ ધ્રુવ સત્ય છે. (ડૉ. જયેન્દ્ર સોની)

"લક્ષ્ય, માર્ગ અને પૂરુષાર્થ" (૨)

(ચાલુ)..... આપણા સૌની આ વાસ્તવિક સ્થિતિ છે. જેઓ વિચારશીલ હોય છે, તેને આમાથી છૂટવું કેવીરીતે તેવાં વિચારો આવતા હોય છે. બાકી તો પશુવત જીવન પુરું કરે છે. કેટલાક પૂર્વજન્મોં ના પાપકર્મોં ના ફલ ભોગવતા જીવન સમાપ્ત થાય છે, અથવા બીજ તેમના આગલા જન્મોં ના પુણ્યકર્મોં ના ફલ સ્વરૂપે

સુખ સાહેબી માણે છે તો મદ મા છકી જઈ વાસ્તવિતા નો વિચાર કર્યા વિના ફરી ઓટા કામો કરી જન્મ-મરણ ની ઘટમાલ મા પુનઃ ભટકવા બીજી, ત્રીજી, ચોથી એમ અનંત યોનીઓ મા અટવાઈ રહે છે.

મોટાભાગના લોકો માનતા હોય છે કે આ જીવન ભોગ માટે મલ્યુ છે. તેથી મૌજ શોખ માણી લેવા એ જ જીવન ની સાર્થકતા છે. પુનર્જન્મ, અધ્યાત્મ, ઈશ્વર આ બધી મનઘડંત વાતો છે, મર્યા પછી સ્વર્ગ મા જવાની કે મોક્ષ પામવાની વાતો શેષચલ્લી ના વિચારો છે. માટે આ જીવન માં જ ઇન્દ્રિયો ના સુખ ભોગવી લેવા જોઈએ. આવી વિચારસરણી ને 'ચાર્વાક વિચારધારા' કહેવાય છે, જેને માનનારો એક મોટો વર્ગ છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યજી આને 'પ્રવાહી સૃષ્ટિ' કહે છે, જે સૃષ્ટિ ના અંત સુધી જન્મ-મરણ ના ચક્રાવા માં ભમ્યા કરે છે.

શાસ્ત્રોએ, દાર્શનિક વિચારોએ, સંત-મહાત્મા, આચાર્યોએ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ નો ચિતાર રજુ કરેલો છે. જીવન ના સાતત્ય ને સમાજાવ્યૂ છે. તેમ છતાં આપણે તેના તરફ દુર્લક્ષ સેવીએ છીએ. ન તો તેને જાણવાની દરકાર કરીએ છીએ, અને કદાચ જાણતા હોઈએ છતાં નજરઅંદાજ કરતા હોઈએ છીએ. પરિણામે આપણ ને પ્રાપ્ત થયેલું માનવ જીવન નિર્થક જાય છે.

તદર્થ સૌ પ્રથમ આવશ્યકતા સમજાવવાની છે. આપણે ચાલતા હોઈએ અને રસ્તા મા ખાડો આવે તો તે વિશે જો આપણે સમજાવ ન હોઈએ તો પરિણામ સમજી શકાય છે. આપણે ગાફેલ રહીએ તો ખાડા મા પડવાનું નિશ્ચિત જ હોય છે. તેવીજ રીતે આપણી જીવન યાત્રા ના ભયસ્થાનો વિશે પણ જો આપણે સમજાવ ન બનીએ, વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ થી માહિતગાર ન થઈએ તો તેનું પરિણામ તો ભોગવવું પડે છે. કબીરજી કહે છે - "ફિર પછતાઈ હોત ક્યા જબ ચિડિયા ચુગ ગયી છેત". માટે સમય રહેતે ચેતી જવું એમાંજ બુદ્ધિમાની ગણાય !. નહિતર ભેદ શું આપણામા અને પશુઓમાં ? અરે, પશુઓ પણ રસ્તા માં ખાડો આવે તો બાજુમાં થઈ ને ચાલે છે. ખડા માં પડતા નથી. અને મનુષ્ય પોતાને બુદ્ધિશાલી ગણે છતાં ! શું કહેવું ?

માટે જ કહ્યું છે - "ચેતતો નર સદા સુખી". પ્રારબ્ધ કર્મો ના પરિપાક રૂપે આ જન્મ મા મનુષ્ય યોની પ્રાપ્ત થઈ છે. જીવન ના અનેક ક્ષેત્રો મા આપણે નફા-નુકસાન નો વિચાર કરતા હોઈએ છીએ ! આપણો ફાયદો શેમાં છે, તે જોતા હોઈએ છીએ અને તદનુસાર વ્યવહાર કરીએ છીએ . તો પછી ન જાણે કેટલી યોનીઓ માથી પસાર થયા પછી સદ્ભાગ્યે મનુષ્ય યોની પ્રાપ્ત થઈ હોય તો તો શા માટે તેના લાભ નો વિચાર ન કરવો ! જો સમજાવતા નહીં કેળવીએ તો ફરી પાછા ચોરાશી લાખ ના ફેરામાં !.ક્રમશઃ..... (ડૉ. જયેન્દ્ર સોની)

"લક્ષ, માર્ગ અને પુરુષાર્થ" (૩)

.....

(ચાલુ).....ભગવાન બુદ્ધ ની પૂર્વાવસ્થા મા રાજકુમાર સિદ્ધાર્થ જ્યારે વૃદ્ધ અને રોગી વ્યક્તિઓ તેમજ મૃત પુરુષ ની નનામી ને જોયા ત્યારે જીવન ની અસારતા સમજ માં આવી અને પોતાના જીવન પ્રત્યે સમજાવ બન્યા. પરિણામ સ્વરૂપ સત્ય ની શોધ મા પરિવારને છોડી રાત્રિના અંધકાર માં નિકળી પડ્યા.

રાજા પરિક્ષિતને શ્રંગી ઋષી ના શાપ ની જાણ થઈ કે સાતમે દિવસે તક્ષક નાગ ના દંશ દ્વારા તેમનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે ત્યારે તુર્તજ તેઓ સાવધ બની ગયા. પોતાની પાસે માત્ર સાત દિવસ છે, તે જાણી તત્ક્ષણ તેમણે નિર્ણય લઈ પુત્ર જન્મેજય ને રાજ્ય સોંપી, સર્વનો ત્યાગ કરી આત્મકલ્યાણ અર્થે ગંગાજીના તટ પર જઈ બેઠા, અને શ્રીશુકદેવજી પાસે ભાગવતજી નું શ્રવણ કરી મોક્ષને માર્ગે સિધાવ્યા.

જીવન ની વાસ્તવિકતા થી પરિચિત થતા સમ્માનતા ના કારણે પોતાના ઉદ્ધાર માટે જીવન ને સાચી દિશા મા વાળનાર અનેક સાવધ મહાપુરુષોની જીવન કથાઓ ઇતિહાસ ને પાને આલેખાયેલી છે, જે આપણે માટે માર્ગદર્શક છે. પરંતુ શું આપણે કશો બોધપાઠ લઈએ છીએ !.

અનેક યોનીઓ મા ભટક્યા પછી સૌભાગ્ય વશ પ્રાપ્ત થયેલા માનવ દેહ ને કારણે, શાસ્ત્ર વચનો, સંતો ના ઉપદેશો, આચાર્યોની વાણી દ્વારા કર્મોના બંધન ને લીધે થતા જન્મ-મરણ ના ચકરાવા માંથી બહાર નિકળવાની અમૂલ્ય તક ની સમજ પ્રાપ્ત થવા છતાં આપણે કુમ્ભકર્ણ ની નિંદ્રા મા સુતેલા રહિયે છીએ અને વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ થી ચેતવા ને બદલે ગાફેલ રહી કીમતી મનુષ્ય જીવન ને વેડફી દઈએ છીએ. શું તે આપણુ દુર્દેવ નથી ?

જેઓ પુષ્ટિમાર્ગીય હોવાનો અહં પોષી રહ્યા છીએ એવા આપણને માત્ર મનુષ્ય દેહ જ પ્રાપ્ત થયો નથી, પરંતુ વિશેષ ભગવદ કૃપાથી વૈષ્ણવ કુલ મા જન્મ થયો છે, ભગવદ અવતાર સ્વરૂપ શ્રીવલ્લભાચર્યજી જેવા ગુરુ આપણો ઉદ્ધાર કરવા આપણો હાથ ગ્રહણ કર્યો છે, અને ભગવાને પુષ્ટિજીવ તરીકે આપણુ વરણ કરેલુ હોવા છતાં આપણે આપણા સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ થયેલી હતી તેની સ્મૃતિ તાજી કરાવી પોતાને શરણે લીધેલ છે. શુ વાસ્તવ માં આપણે એનાથી સમ્માન છીએ ? (ક્રમશઃ)..... (ડૉ. જયેન્દ્ર સોની)

"લક્ષ, માર્ગ અને પુરુષાર્થ" (૪)

(ચાલુ)જ્યારે વિદ્યાર્થી હાઈસ્કુલ ની પરીક્ષા પાસ કરે છે ત્યાં સુધી મા તેનામાં જીવન ની વાસ્તવિકતા ની સમજ આવી ગઈ હોય છે. તે સમ્માન બન્યો હોય છે કે તેણે જીવન મા કોઈ પદવી પ્રાપ્ત કરવી જરૂરી છે. તેને જીવન મા ઉન્નતિ કરવા કોઈ લક્ષ્ય નક્કી કરવુ પડશે કે તે આગલ શું બનવા માગે છે. તેને ભણી ને એન્જીનિયર બનવુ છે, કે વકીલ કે ડોક્ટર, તેનો નિર્ણય તેણે લેવો પડશે, જેથી તે યોગ્ય કૉલેજ મા પ્રવેશ મેળવી શકે. જો તે લક્ષ નિર્ધારિત ન કરે અને કોઈપણ કૉલેજ મા દાખલ થઈ જાય તો કોઈ ચોક્કસ ડિગ્રીના અભાવમાં તેને જિંદગી ભર ભટકવુ પડે.

આપણે ઘરે થી નિકલી રસ્તા પર આવી ને ઉઠા હોઈએ. રસ્તો તો ડાબી અને જમણી બન્ને બાજુ જતો હોય. જો આપણે નક્કી ન કર્યુ હોય કે ક્યાં જવુ છે તો કઈ બાજુ વલ્લવુ તેનો નિર્ણય કેવી રીતે લેવાય ? ચોરાયા ઊપર પહોંચીને જો આપણુ કોઈ લક્ષ નક્કી ન હોય તો કયે રસ્તે આગલ વધવુ તે કેમ ખબર પડે ?

આવીજ વાત આપણી જિંદગી ની છે. પ્રારબ્ધ કર્મોના ફલ સ્વરૂપે મનુષ્ય યોની પ્રાપ્ત થઈ છે. તેના કારણે આપણુ હિત વિચારવા નો અવસર મળ્યો છે, જે અન્ય યોનીઓ મા પ્રાપ્ત થઈ શક્યો ન હોત. સુખ-દુઃખ ના અનુભવથી જીવન ની વાસ્તવિકતા સમજાઈ છે. બુદ્ધિ ના કારણે જ્ઞાન પળ થયુ છે કે આપણુ સાચુ સ્વરૂપ શું છે. શાસ્ત્રો સમજાવે છે કે અનંત કાલ થી આપણે અનેક યોનીઓ મા ભટકી રહ્યા છીએ. જન્મ-મરણ ના ચકરાવા માં ફરી રહ્યા છીએ. આ સમજ મનુષ્ય હોવાના કારણે તેમજ શાસ્ત્રો દ્વારા કે સંત દ્વારા અથવા સદ્ગુરુ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ છે. જો સાચી હકીકત થી આપણે વાકેફ થયા હોઈએ તો શું યોગ્ય નિર્ણય લેવો આવશ્યક ન ગણાય ?

ઉપરોક્ત ઉદાહરણો મા રાજકુમાર સિદ્ધાર્થ હકીકત જાણી તો તત્કાલ પોતાનુ લક્ષ નક્કી કરી લીધુ કે જો દુઃખ જીવન ની વાસ્તવિકતા છે, તો તેની નિવૃત્તિ નો ઉપાય શોધવો જોઈએ. તેમનુ લક્ષ હતુ માનવ

જાત નુ કલ્યાણ ! રાજા પરીક્ષિતે વાસ્તવિકતા થી વાકેફ થતા જ તત્ક્ષણ નિર્ણય લઈ પોતાના ઉદ્ધાર નુ લક્ષ નક્કી કરી લીધું.

આપણે પણ આપણુ લક્ષ નક્કી કરવુ જરૂરી જ નહીં, આવશ્યક છે !.

ક્રમશઃ : (ડૉ. જયેન્દ્ર સોની)

"લક્ષ, માર્ગ અને પુરુષાર્થ" (૫)

.....

(ચાલુ)જેવીરીતે એક વિદ્યાર્થીએ પોતાના ભવિષ્યની કરકિર્દી ઘડવા માટે લક્ષ બનાવવુ જરૂરી છે જેથી તેનુ જીવન સુખી થાય, તેમ પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના જીવન ને સાર્થક કરવા ધ્યેય નક્કી કરવુ આવશ્યક છે. ધ્યેય વિના મનુષ્ય ભટકતો રહે છે અને જીવન બર્બાદ થાય છે. મોટાભાગના લોકો જીવન માત્ર જીવી જતા હોય છે. જન્મ લઈ મોટા થતા સંસાર માઢી સંતતિ ઉત્પન્ન કરે, મલે તે ધંધો રોજગાર કરી વ્યવહાર નભાવે, ભાગ્યથી જો ધન ની અધિકતા હોય તો મોજ મજા માણી લે. રોગ-ગ્રસ્ત થતા કે વૃદ્ધ થયા પછી જગત માંથી વિદાય લે. ન પોતાના પ્રત્યે, કે ન જગત પ્રત્યે ની સંભાનતા. માત્ર પશુવત જીવન જીવે છે !.

કેટલાક લોકો કોઈક ધાર્મિક આસ્થા ધરાવતા હોય કે તદ્વિષયક કોઈ ઉપક્રમ સેવા - પૂજાદિ પણ કરતાં હોય છે. છતાં તે એક ઔપચારિક ક્રિયાવત, રોજિંદા અન્ય કાર્યો ની માફક કરતાં હોય છે. તે વિશે ગંભીર હોતા નથી કે તેનો કોઈ વિશેષ હેતુ હોતો નથી. મોટાભાગ ના લોકો ની આ સ્થિતિ હોય છે.

બહુ ઓછા લોકો જીવન ને ગંભીરતા થી લે છે. પોતાના અસ્તિત્વ વિશે કે જગત ની ગતિવિધિઓ થી સંભાન હોય છે. શાસ્ત્રોમા કરેલા વાસ્તવિકતા ના ખુલાસા વિશે વિચારતા હોય છે. ગીતા માં ભગવાને કર્મ ની ભૂમિકા બતાવી છે. બંધન અને મોક્ષ ના કારણો સમજાવ્યા છે. તદનુસાર જન્મ-મરણ ના ચક્રાવા માં થી છુટવા ના ઉપાય સૂચવ્યા છે. મનુષ્યે વિચારવાનું હોય છે કે તે શું ઇચ્છે છે ! ભોગ ભોગવવા સ્વર્ગાદિ નું સુખ, કે તેમાથી કાચમી છુટકારા રૂપ મોક્ષ કે તેથી પણ કાંઈ વિશેષ !

ભગવાને તો સૌનું ભાગ્ય ઘડી રાખ્યું છે, પરંતુ તેને બુદ્ધિ આપી છે, જ્ઞાન અર્જિત કરવા ની ક્ષમતા આપી છે, પોતાના હિત નો વિચાર કરવાનો વિવેક પણ આપ્યો છે. તદનુસાર આપણે આપણા જીવન નું ધ્યેય નક્કી કરવુ જોઈએ, તેને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય માર્ગ અપનાવવો જોઈએ અને તદર્થ આવશ્યક પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. આ અભિગમ આપણો હોવો જોઈએ. પુરુષાર્થ નું શુ ફલ આપવું તે ભલે ભગવાન નક્કી કરે ! આપણે જે કરવાનું છે, તેતો આપણે કરીએ !. તેથીજ ગીતા માં ભગવાન કહે છે - "કર્મણ્યેવાધિકારાસ્તે મા ફલેષુ કદાચન". ક્રમશઃ : (ડૉ. જયેન્દ્ર સોની)

"લક્ષ, માર્ગ અને પુરુષાર્થ" (૬)

.....

(ચાલુ)ગીતામા કહ્યુ છે તેમ ભગવાને દૈવી અને આસુરી એમ બે પ્રકાર ની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યજી પુષ્ટિ, મર્યાદા, પ્રવાહી તેમજ અનેક મિશ્ર સૃષ્ટિ ના પ્રભેદ બતાવે છે. તેમની રુચિ,

અધિકાર અને ફલ સ્વાભાવીક રીતે જુદા જુદા હોય. તદર્થ તેમની મનોવૃત્તિ ભિન્ન ભિન્ન હોવાની. એ વ્યવસ્થા ભગવાને પોતાની લિલાર્થે કરી છે, પરંતુ ભગવાને મનુષ્યને આપેલી વિવેક-બુદ્ધિથી તેણે પોતાના ઉત્કર્ષનો વિચાર કરવો જરૂરી છે, અન્યથા તેની પશુ યોનિ થી વિશેષતા નિરર્થક ગણાય. શાસ્ત્રો દ્વારા પોતાના સ્વરૂપ વિશે સમાનતા ના કારણે તેણે પોતાનું લક્ષ નિર્ધારિત કરવું જરૂરી છે.

પ્રત્યેક મનુષ્ય સુખની કામના કરતો હોય છે. કોઈ દુઃખ ની અપેક્ષા રાખે નહીં, બલ્કે તેમાંથી છુટકારો મેલવવા ઇચ્છતો હોય છે. તદર્થ પ્રત્યેક મનુષ્ય સત્કર્મ કરવા માટે પ્રેરિત થઈ પ્રયત્ન કરે છે, જેથી તેનું લક્ષ તે પ્રાપ્ત કરી શકે, ચાહે તે સ્વર્ગાદિ સુખ હોય, કે જન્મ-મરણ ના ચક્કર માંથી મુક્તિ, અર્થાત મોક્ષ. શ્રીવલ્લભાચર્યજી કહે છે - ભગવાનેવ ફલં", સ્વયં ભગવાન જ ફલરૂપ છે.

આમ જુદી જુદી કક્ષા ના જીવો નું લક્ષ ભિન્ન ભિન્ન છે. પ્રવાહી જીવો લોકિક સુખ ની કામના કરે છે, કેટલાક સ્વર્ગ ના સુખ ને પોતાનું લક્ષ બનાવે છે, છે. મર્યાદા જીવો વિભિન્ન પ્રકાર ની મુક્તિ - સાલોક્ય , ભગવાન ના લોકમાં સ્થિતિ ; સારૂપ્ય, ભગવાન જેવું રૂપ ; સામીપ્ય, ભગવાન નું અહર્નિશ સાનિધ્ય; અથવા સાર્ષ્ટિ, ભગવાન જેવા એશ્વર્ય ને મેલાવવા માંગતા હોય છે, તો બીજા સાયુજ્ય અર્થાત ભગવાન માં લીન થવા, ભગવાન સાથે એકાત્મકતા અનુભવવા ઇચ્છતા હોય છે. આ બધા વિભિન્ન પ્રકારની સિદ્ધિઓ જેને જીવો ની કક્ષાની લાક્ષણિકતા ના કારણે તેમની રુચિ અને અધિકાર ને લીધે હોય હોય છે.

પરંતુ જે પુષ્ટિજીવો હોય છે, જેમને ભગવાન માં સહજ પ્રેમ ના કારણે તેમનું માહાત્મ્ય જાણી ને તેમની નિષ્કામ ભક્તિ કરવા માં રુચિ હોય છે, તેઓ નું લક્ષ ન તો સ્વર્ગાદિ સુખ હોય છે, ન કોઈ પળ પ્રકાર ની મુક્તિ ની તેઓ કામના કરે છે. તેઓ માત્ર ભગવાન ના સ્વરૂપ ની અપેક્ષા સેવે છે, સતત ભગવાન ના સ્વરૂપ નો આનંદ , તેમના સ્વરૂપાનંદ ને માણવા મળે એજ તેમનું લક્ષ હોય છે. તદર્થ નિર્ગુણ ભક્તિ ની જ આકાંક્ષા સેવે છે.

જો મનુષ્ય આ પ્રમાણે લક્ષ નિર્ધાર ન કરે કે જીવન માં તેને શું પામવું છે, તો તેને લક્ષ ની સિદ્ધિ માટે કયો માર્ગ અપનાવવો જોઈએ તે નક્કી કરી શકે નહીં અને દિશાહીન થઈ આમતેમ ભટકતો રહે, પરિણામ સ્વરૂપ તેનું મનુષ્ય જીવન નિરર્થક પુરવાર થાય !.

જેમ કોઈ વ્યક્તિ ચોરાહે આવીને ઊભો હોય, પરંતુ તેને પોતાના ગંતવ્ય નું જ્ઞાન ન હોય, તે ક્યાં જવા ઇચ્છે છે તે વિશે વિચાર ન કર્યો હોય તો તેને કયા માર્ગે પ્રશસ્ત થવું જોઈએ તે નક્કી કરી શકશે નહિં. તે એક અથવા બીજા માર્ગ માં ભટકતો રહેશે. મનુષ્ય જીવન ની પળ આવીજ સ્થિતિ છે. ભગવદ કૃપા થી માનવ દેહ પ્રાપ્ત થયો છે, તો જીવન ને સાર્થક કરવા પોતાના અસ્તિત્વ માટે સમાન થઈ લક્ષ વિશે નિશ્ચય કરી મનુષ્યે યોગ્ય રાહ અપનાવવો જોઈએ.ક્રમશઃ..... (ડૉ. જયેન્દ્ર સોની)

"લક્ષ, માર્ગ, અને પૂરુષાર્થ" (૭)

.....

(ચાલુ)એક વખત આપણા મનમાં લક્ષ નિર્ધાર થઈ જાય કે આપણે ક્યાં પહોંચવું છે કે શું પ્રાપ્ત કરવું છે, ત્યારે આપણે તે લક્ષ સિદ્ધ કરવા માટે માર્ગ નક્કી કરી શકીએ છીએ. લક્ષ નક્કી કર્યા વિના જો એમજ નિકળી પડીએ તો ભટકી જવા ની સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. પરંતુ આપણે ક્યાં જવું છે તે નક્કી કરી નિકળીએ અને ચોરાહે જડ ઊભા રહીએ એટલે આપણે કયો રસ્તો પકડવો જોઈએ, કે જેથી આપણી મંજિલે પહોંચી શકીએ તેનો નિર્ણય કરવો મુશ્કેલ હોતું નથી.

ઘણી વાર એકજ સ્થાને પહોંચવાના બે-ત્રણ રસ્તા પળ હોઈ શકે છે, પરંતુ તે રસ્તાઓ ની જાણકારી જો આપણે ને હોય, અથવા જાણીલાયક કોઈ માર્ગદર્શક મળી જાય તો આપણે સરલતમ માર્ગ નક્કી કરવો સહેલો થઈ પડે. જીવન ના ચૌરાહા પર પળ એવીજ વાત છે. ભગવદ પ્રાપ્તિ ના વિવિધ રસ્તાઓ - માર્ગો શાસ્ત્રો સૂચવ્યા છે, જેવાકે કર્મમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ, ઉપાસના માર્ગ, ભક્તિમાર્ગ વગેરે. પ્રત્યેક માર્ગ ની વિશેષતાઓ અને તે માર્ગો પર ચાલવાની શરતો તેમજ મર્યાદાઓ પળ સૂચવેલ હોય છે. તે પ્રત્યેક રસ્તે કયા ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચી શકાય તેનો પળ શાસ્ત્રોમા નિર્દેશ કરેલો હોય છે. તદર્થ આપણે તે માર્ગ નક્કી કરવો જોઈએ જેના પર ચાલી આપણે નક્કી કરેલા લક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકીએ.

વાસ્તવમાં કયો માર્ગ આપણે અપનાવવો જોઈએ તે નક્કી કરવા માટે ગુરુ નુ માર્ગદર્શન આવશ્યક ગણાય કારણકે તે રસ્તા ની બધી મર્યાદાઓ અને વિશેષતાઓ થી તેઓ સારીરીતે વાકેફ હોય છે. તેથી તેમનુ માર્ગદર્શન અતિ ઉપયોગી થઈ પડે. વિશેષતઃ અધ્યાત્મ ને માર્ગે ચાલવા સદ્ગુરુ નુ માર્ગદર્શન અત્યાવશ્યક છે કારણકે મનુષ્ય જીવન પ્રારબ્ધ કર્મો ના ફલ રૂપે ભગવદ કૃપાથી મલ્યુ છે, અને જો નિર્ધારિત લક્ષ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય રાહે ન ચાલિએ તો ભટકી જવાય અને જન્મારો નિરર્થક થઈ જાય.

તદર્થ, સ્પષ્ટ લક્ષ નો નિર્ધાર અને યોગ્ય ગુરુ નું વરણ બન્ને મહત્વના છે જેથી યોગ્ય માર્ગ નું ચયન કરી શકાય, જેના પર ચાલી પ્રાપ્ત થયેલુ આપણુ માનવજીવન સાર્થક થઈ શકે. મહાપ્રભુ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી નો તદ્વિષયક ઉપદેશ સારગર્ભિત છે. તેમના શિષ્ય પુરુષોત્તમ જોશીએ આપશ્રીને પુછેલું કે "મહારાજ, કર્મમાર્ગ મોટો કે જ્ઞાનમાર્ગ ?". શ્રીમહાપ્રભુજીએ જવાબ આપેલો કે "જેના મનમાં જે માર્ગ દૃઢ થાય, જે માર્ગમાં જેનો વિશ્વાસ હોય, તેને ગમતો એવો એજ માર્ગ મોટો; અને મોટો તો 'ભક્તિમાર્ગ' છે, જેમાં જીવ કૃતાર્થ થાય છે..... ક્રમશઃ (ડૉ. જયેન્દ્ર સોની)

"લક્ષ, માર્ગ અને પુરુષાર્થ" (૮)

શ્રીમહાપ્રભુજીએ આપેલો જવાબ સારગર્ભિત છે, તેનુ રહસ્ય જાણવૂ જરૂરી ગણાય. કર્મમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગ શાસ્ત્રો દ્વારા પતિપાદિત છે, તેથી પ્રમાણિત છે. જો આપણુ લક્ષ 'મોક્ષ' છે, જન્મ-મરણ ની ઘટમાલ માં થી મુક્તિ મેલવવાનુ છે, તો આમાથી કોઈ પળ એક માર્ગ તેને માટે ઉપયુક્ત છે, તેમાથી આપણો મનોપસંદ માર્ગ આપણે અપનાવી શકીએ. પરંતુ આ માર્ગો ની વિશેષતાઓ અને મર્યાદાઓ છે જે સમજવી જોઈએ જેથી આપણે યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકીએ.

વેદ ના પૂર્વકાંડમા કર્મ કરવું અર્થાત યજ્ઞ કરવા ના વિવિધ પ્રકારો બતાવ્યા છે, જેનાથી વિભિન્ન પ્રકાર ની ફલ પ્રાપ્તિ થાય છે. માનવ જીવન ના તમામ ક્ષેત્રમાં કર્મ કરવું આવશ્યક હોય છે. પરંતુ કર્મ ને આપણે કેવીરીતે યજ્ઞ બનાવી શકીએ તે સમજવૂ જરૂરી છે. ગીતામા કર્મ કરનારે ફલ ની આશા ન રાખવાનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. કર્મ નો નિયામક અને ફલ આપનાર ઈશ્વર છે. કર્મ કરનારે કર્તાપણા નો ભાવ ન રાખતા, તે કરાવનાર પ્રભુ છે, તેઓ જ કર્મ ના પ્રેરક છે તેમ સમજવુ જોઈએ.

વઢી કર્મમાર્ગ નું ફલ અનિત્ય છે. પુણ્યકર્મ - સત્કર્મ ના પરિણામે પ્રાપ્ત થતાં ફલ નો ઉપભોગ પછી પુનઃ જીવ જન્મ-મરણ ના ચકરાવા મા આવી જાય છે. કર્મમાર્ગ ઘણો કઠિન ને કલેશવાળો છે. કર્મમાર્ગ મા ફલ પ્રાપ્તિ માટે દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, કર્મ, કર્તા અને મન્ત્ર શુદ્ધ હોવા આવશ્યક છે, અન્યથા

કર્મ ની ફલદાયિતા હોઈ શકતી નથી. વિશેષતઃ કલિયુગ મા તો તેની સંભાવના નહિવત છે, જેનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન શ્રીવલ્લભાચાર્યજી પોતાના 'કૃષ્ણાશ્રય' ગ્રંથ મા કર્યું છે, અને શ્રીકૃષ્ણની શરણાગતિ નો વિકલ્પ બતાવ્યો છે.

તેજ પ્રમાણે શંકરાચાર્યજી જ્ઞાન દ્વારા ભગવાન ની પ્રાપ્તિ નો ઉપાય સૂચવે છે, કારણકે તેઓ બ્રહ્મ ને જ્ઞાન સ્વરૂપે સમજે છે. જેવી રીતે કર્મેન્દ્રિયોં કર્મ કરવા માટે છે તેમ જ્ઞાનેન્દ્રિયો જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે છે. અલૌકિક બ્રહ્મ ની પ્રાપ્તિ માટે માત્ર બુદ્ધિજન્ય જ્ઞાન નહીં પરંતુ શાસ્ત્ર દ્વારા મેલવેલું જ્ઞાન ઉપયોગી છે. તેથીશંકરાચાર્યજી કહે છે તેમ 'પ્રસ્થાનત્રયી' - વેદ, ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્રોં ના ઝડાણપૂર્વક ના જ્ઞાન દ્વારા અજ્ઞાન દૂર થતાં આત્મા ની સાચી ઓઢાંચ થાય ત્યારે પોતાના માં બ્રહ્મભાવ ઉત્પન્ન થાય. તદુપરાન્ત જ્ઞાનમાર્ગ ની સિદ્ધિ માટે સાધન ચતુષ્ટય - વૈરાગ્ય, નિત્ય-અનિત્ય નો વિવેક , શમ-દમાદિ, તથા મુમુક્ષત્વ આવશ્યક છે. જ્ઞાનમાર્ગ નું ફલ મોક્ષ અર્થાત અક્ષરબ્રહ્મ મા સાયુજ્ય છે.

ઉપરોક્ત હકીકતોં થી સમજી શકાય છે કે આ માર્ગો - કર્મમાર્ગ તથા જ્ઞાનમાર્ગ ની કેવી મર્યાદાઓં છે,જે જાણી ને તે માર્ગે ચાલવા નો નિર્ણય લેવો જોઈએ. ક્રમશઃ (ડૉ. જયેન્દ્ર સોની)

"લક્ષ, માર્ગ અને પુરુષાર્થ" (૯)

અગાઉ કહ્યું તેમ કર્મમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગ મોક્ષ પ્રાપ્તિ ના શાસ્ત્રોક્ત સાધન છે. તે માર્ગોં પર ચાલીને સ્વર્ગાદિ સુખ કે બ્રહ્મ મા એકરૂપ થવા સુધી નું ફલ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જો આપણું લક્ષ તેવાં પ્રકારનું હોય તો તે માર્ગોં અપનાવવાં જોઈએ. પરંતુ એ માર્ગોં પર ચાલતા પહેલાં તેની મર્યાદાઓં કે વિશેષતાઓં સમજી લેવી જોઈએ, જેવીરીતે આપણે કોઈ ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચવા માટે કોઈ માર્ગ ને પસંદ કરીએ ત્યારે તે માર્ગોં ની વિશેષતાઓં, તેમાં આવતા અવરોધોં ઇત્યાદિથી માહિતગાર થતાં હોઈએ છીએ.

કેટલાક રસ્તા લામ્બા હોય છે, તો બીજા ટૂંકા. કેટલાક રસ્તે નદી-નાલા પડતા હોય છે, તેમાં જંગલ કે પહાડી ઇલાકા આવતા હોય છે, જંગલી પ્રાણિયોં કે લુંટારા નો ડર હોય છે.આવી અનેક બાબતોથી અવગત થયા પછીજ આપણે તે માર્ગે પ્રસ્થાન કરીએ છીએ. તેવીજ રીતે મોક્ષપ્રાપ્તિ જો આપણું લક્ષ હોય તો, કર્મમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ વગેરે વિશે જાણી લેવું જોઈએ કારણકે પ્રત્યેક ની વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતા અને સીમા હોય છે.

વેદના પૂર્વકાણ્ડ જેને 'કર્મકાંડ' પણ કહેવાય છે, તેમાં વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ-યાગાદિ ના વિધાન કરવામાં આવ્યા છે. જુદા જુદા પ્રકારના યજ્ઞ કરવાથી ભિન્ન ભિન્ન ફલ ની પ્રાપ્તિ થાય છે. કર્મ કરવું એ મનુષ્ય જીવન સાથે જોડાયેલી પ્રક્રિયા છે. કોઈ કર્મ કર્યા સિવાય રહી શકતું નથી. તદર્થે ભગવાને આપણને કર્મેન્દ્રિયોં આપેલી છે. શાસ્ત્ર સમજાવે છે કે જ્યારે આપણે કોઈ કર્મ કરીએ છીએ, ચાહે તે સત્કર્મ હોય કે દુષ્કર્મ, ત્યારે તેનાથી પ્રાપ્ત થનારું ફલ નિશ્ચિત થઈ જાય છે જેને 'અપૂર્વ' કહેવાય છે. પરંતુ તે ફલ ક્યારે પ્રાપ્ત થશે, આ જન્મ માં કે પછીના કોઈ જન્મમાં તે આપણે જાણી શકતા નથી.

આપણા કર્મોં નું ફલ ભોગવવું અનિવાર્ય હોય છે. તેથી કર્મ બંધન રૂપ છે, કારણકે તે ભોગવવા કોઈક યોની મા જન્મ લેવો પડે છે. આમ કર્મ-ફલ ને ભોગવવા જન્મ-મરણ નું ચક્કર ચાલતું રહે છે. કર્મ બંધનકર્તા ન થાય તેને માટે શાસ્ત્રોમા 'નિષ્કામ કર્મ' કરવા ની આજ્ઞા કરવામાં આવી છે. આપણે કરેલા કર્મ નું ફલ પ્રભૂને અર્પણ કરી દેવાથી તે બંધનકર્તા બનતા નથી.

વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞકર્મો દ્વારા ફલ પ્રાપ્તિ માટે તેના અંગો - દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, મન્ત્ર, કર્તા અને કર્મ શુદ્ધ હોવા આવશ્યક છે. જો આ છ અંગો માંથી ઇક પળ અશુદ્ધ હોય તો તે કર્મ ફલદાયી બનતુ નથી. વર્તમાન વિપરીત કાલ મા ઇ સર્વે અંગો ની શુદ્ધિ અસમ્ભવિત છે, જેના કારણે તેનાથી થતા ફલની પ્રાપ્તિ સંદિગ્ધ છે. કોઈ પળ કર્મ દ્વારા થતી ફલ પ્રાપ્તિ નું પરિણામ શાસ્વત હોતું નથી. તે ફલ ભોગવાઈ જાય ઇટલે પુનઃ જન્મ-મરણ ની ઘટમાલ માં જીવાત્મા ઇ આવી જવૂ પડે છે. આમ કર્મમાર્ગ ની મર્યાદાઓ છે. ક્રમશઃ (ડૉ. જયેન્દ્ર સોની)

"લક્ષ, માર્ગ અને પુરુષાર્થ" (૧૦)

.....

ક્રમશઃ 'જ્ઞાન માર્ગ' પળ સરલ નથી. તેને માટે ઉપરોક્ત 'સાધન ચતૂષ્ટય' માં બતાવેલ બાબતો નું આચરણ કરવું આવશ્યક છે. જ્ઞાન ના ત્રણ પ્રભેદો - સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ ગીતામા બતાવવા માં જાવ્યા છે (ગીતા ૧૮/ ૨૦-૨૨).

સાત્ત્વિક જ્ઞાન નું લક્ષણ બતાવતાં કહ્યું છે કે "સર્વ ભૂતો (પ્રાણી માત્ર) માં જે જ્ઞાન થી ઇક ને અવ્યય તરીકે નિહાળે છે અને અવિભક્ત ભાવ ને જુ ઇ, તેનું નામ 'સાત્ત્વિક જ્ઞાન' છે". અહીં ઇ સમાજાવ્યૂ છે કે જુદા જુદા ઘટ-પટાદી પદાર્થો માં તથા નામરૂપાદિ માં ઇકજ અનુસ્યૂત બ્રહ્મ ને જેનાથી જુ ઇ તે 'સાત્ત્વિક જ્ઞાન'. આવું જ્ઞાન 'શુદ્ધાદ્વૈત'હોય છે

જોકે શંકરાચાર્યજી નો 'કેવલાદ્વૈત વાદ' કારણાવસ્થાપન્ન બ્રહ્મ ને જ સત્ય માને છે, જેને તેઓ 'પરબ્રહ્મ' કહે છે, જ્યારે કાર્યાવસ્થાપન્ન બ્રહ્મ જેને તેઓ 'અપર બ્રહ્મ' ની સંજ્ઞા આપે છે, તેને 'માયા વિશિષ્ટ' હોવાથી મિથ્યા બતાવે છે. તેમના મતે નામરૂપાદિ જે દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તે અવિદ્યાને લીધે હોય છે.

દ્વૈત જ્ઞાન ની પ્રતીતિ ને 'રાજસ જ્ઞાન' કહેવાય છે જ્યારે 'તામસ જ્ઞાન' નું લક્ષણ ઇ છે કે જ્ઞાની ઇક કાર્ય-રૂપ ભૂત ને જે જાણે છે તેને જ સર્વસ્વ માની તેમાં આસક્ત થાય છે. તેને તત્ત્વ નું સાચૂ જ્ઞાન હોતું નથી.

આ ત્રણ પ્રકાર ના જ્ઞાની માં 'સાત્ત્વિક જ્ઞાની' સર્વથી ઉત્તમ છે, જેને ગીતા માં ભગવાને 'સ્થિતપ્રજ્ઞ' કહ્યો છે. તેણે સર્વ કામનાઓ નો ત્યાગ કરેલો હોય છે. તે ફક્ત આત્મા નો જ વિચાર કરે છે. સુખ - દુઃખ બન્ને તેને માટે સરખા હોય છે. દુઃખ મા તે ઉદ્વિગ્ન થતો નથી કે સુખ માં ફુલાઈ જતો નથી. તે રાગ, ભય અને ક્રોધ થી મુક્ત હોય છે. તે કોઈના ઊપર પ્રસન્ન થતો નથી કે કોઈ નો તિરસ્કાર કરતો નથી. તે નિર્મલ અને નિરહંકાર હોય છે. આ પ્રકાર ના જ્ઞાન નું ફલ અક્ષરબ્રહ્મ માં લય અથવા પ્રવેશ છે, જેને મોક્ષ કહે છે. પરંતુ અક્ષરબ્રહ્મ ગણિતાનંદ છે, જ્યારે પુરુષોત્તમ અગણિતાનંદ છે, જેની પ્રાપ્તિ આ પ્રકાર ના જ્ઞાન દ્વારા થઈ શક્તિ નથી. ક્રમશઃ..... (ડૉ. જયેન્દ્ર સોની)